

第十章 不可誇口

I. 早期的教會

- A. 早期信耶穌的猶太人被當作是猶太教的一個支派，且繼續在猶太會堂內崇拜。至少到公元 49 年，信耶穌的群體（包括信耶穌的外邦人）都被看作是猶太教的一部份。
- B. 保羅在大馬士革的路上得救之前，他在各猶太會堂內尋找早期猶太信徒並迫害他們（徒 22：19；26：11）。
- C. 最早期的信徒在種族上是猶太人，在文化上是希伯來人。神必須使用超自然的手段（包括天使訪問、異象、和聖靈的大能澆灌）來告訴門徒悔改赦罪之恩也給了外邦人（徒 10：1—11：18）。
- D. 耶路撒冷會議（徒 15）被召開來回答這個問題：“可否接受未受割禮的外邦人成為教會（信主的猶太教）的一部分？”耶路撒冷會議告訴我們，雖然主的恩典擴展到外邦人，但他們並沒有取代以色列國在神計劃裡的地位。
- E. 雖然保羅被稱為外邦人的使徒，但他通常建立的外邦人教會，並不是與猶太會堂中信耶穌的猶太人分開聚會的。在會堂外傳福音更多是例外而不是常例。保羅沒有讓外邦人信徒離開猶太會堂而另立“教會”。他們在主內作為一個肢體，繼續在猶太會堂內聚會（除非不信主猶太人的迫害使他們不能這樣做）。
- F. 使徒行傳 2：42 提到早期信徒恆心遵守“使徒的教訓”——這裡指的是，因著耶穌的生、死、復活和升天的亮光，猶太經文中被更新的（有關彌賽亞的）認識。
- G. 早期信徒唯一擁有的經文是猶太經文，加上了修正過的猶太人對彌賽亞的認識，這就成為新信徒不可或缺的信仰基礎。神特意將教會建立在猶太使徒的神學思想上，使我們對聖經（舊約）經文有一正確的認識，以致於我們不會用自己的東西來代替他們的“想法”。認為我們與保管神話語猶太人的分隔，會使我們更好地認識神的法則，那是十足傲慢的態度（羅 3：2）。

- H. 使徒行傳及使徒書信清楚地教導，基督的身體是由猶太和非猶太信徒組成，他們如同一個新人在和諧中敬拜（弗 2：15）。在第一世紀的早期，外邦信徒將自己看為以色列新約的一部分，他們與蒙恩的猶太餘民一起進入神的家（羅 11：5）。

II. 替代神學的定義

在第一批使徒離世，且耶路撒冷被破壞後，早期的教會迅速摒棄了它的猶太根源，並且發展出一個神學理論，認為教會已取代以色列國成為神的新子民。這個教義歷經數百年後發展出各樣五花八門，符合不同政治行情的學說，但其原始形式的基本特點是：

- A. 教會（主要由外邦人組成）代替了以色列族，成為神約中的子民。
- B. 當猶太人棄絕耶穌作他們的彌賽亞時，他們喪失了他們神選民的地位（被耶穌在馬太福音 23：37-39 判定）。但聖經中沒有任何地方這麼說；相反的，羅馬書 11：28 保羅說以色列人是因他們列祖的緣故是蒙愛的。
- C. 神棄絕猶太國後，設立教會成為祂的新婦，並揀選教會將救贖的信息傳給萬國。所以教會是新以色列。
- D. 在希伯來文經文中所有預定給以色列的祝福都轉給了教會，而所有的詛咒都永遠留給了猶太人。
- E. 由於神已棄絕了以色列，猶太人成為神的子民唯一的方法，是放棄他猶太人的身份，改信基督教（按定義是個非猶太的信仰）。這是使人皈依猶太教作法的外邦翻版，是使徒們在使徒行傳 15 章及保羅在加拉太書中所譴責的。

III. 教義的來源— 被不信的猶太人拒絕

早期教父定立這個教義是因下列幾個因素：

- A. 猶太信徒與不信主的猶太人之間的敵對加增
 - 1. 公元 66-70 年—提多攻陷耶路撒冷。基督徒因耶穌的預言（路 21：20-21）從耶路撒冷逃出保命。猶太教人士認為他們是叛徒，因為他們不與傳統的猶太人共同保衛聖殿及耶路撒冷。
 - 2. 公元 90 年的雅麥尼亞會議（Jewish council of Yavneh）宣告那些偏離傳統猶太教的人是異端。

3. 公元 135 年，巴克巴（Bar Kochba）揭竿起義反抗羅馬，導致猶太人從耶路撒冷和猶太地被流放。由於一個叫阿其法（Akiva）的猶太拉比宣稱西門·巴克巴是彌賽亞，使得信耶穌的猶太人不可能參與起義事件，因為他們知道耶穌才是真實的彌賽亞。因而，不信主的猶太人認為他們是國家、民族、及猶太律法的叛徒。

B. 猶太人拒絕接受耶穌

隨著時間消逝，教會開始意識到猶太教體不可能改變它對耶穌基督的看法。早期的基督教領袖開始不再看待猶太人為福音的歸信者，而是福音的敵人。這就是保羅在**羅馬書 11：28**所談到的錯誤觀念。

C. 早期教會中外邦人的成分增大

1. 在新興的信徒聚會中外邦信主人數迅速增加，超過信耶穌的猶太人而成為多數。
2. 教會開始由沒有猶太血統的人控制。外邦信徒在外邦人的城市中，譬如亞歷山大和羅馬，開始與他們希伯來的根以及信主的猶太人疏遠。為了在羅馬人的眼中與猶太人有所區別，早期教父開始將他們的宗教定義為與猶太人無關且比他們更優越。

D. 公元 70 年聖殿與耶路撒冷的被毀和公元 135 年猶太人被流放，這都被基督徒解釋為神對猶太國永久的棄絕，而不是一個當以色列領導階層接受耶穌為彌賽亞時（馬太 23：39），就可以被翻轉的暫時性審判。

E. 以外邦人為主的教會第一次由外邦人帶領，他們開始詮釋猶太人的情況為神對猶太人的棄絕。

1. 他們開始看這些挫敗為神對這國家不喜悅的證據。早期基督徒因此得出了錯誤的結論並且對以色列國的恢復不再存任何希望。早期教父認為，耶路撒冷的被毀是由作在耶穌身上的“猶太人的罪孽”所造成。早期教父公開用譬如“殺基督的兇手（Christ-killer）”和“殺神者（Deicide）”等字眼開始持續的對猶太民族發動口頭攻擊。

話語的攻擊隨著片面解釋經文而越演愈烈，教會也就與其猶太的根漸行漸遠。

- a. 殉道者游斯丁（Justin Martyr）認為焚燒猶太城市，耶路撒冷的陷落，和從耶路撒冷被流放是對猶太人的公義審判，因為他們拒絕了耶穌和基督教的福音。（這實際上是正確的一根據耶穌在馬太 23：37 所說的，但這不意味著以色列國永遠地失去了它的命定）。
 - b. 俄利根（Origen）宣稱，“…他們〔猶太人〕遭受了這些災難，是因為他們是一個最邪惡的民族…”
 - c. 奧古斯汀宣稱，“希伯來人的真實形象就是為銀錢賣主的加略人猶大。猶太人永遠不能瞭解聖經且永遠將為耶穌的死擔負罪狀。”
 - d. 約翰·屈梭多模（John Chrysostom）（金口聖若望，由於他滔滔不絕滿有口才的講述神的愛而被稱為“金口Golden Mouted”）高聲疾呼：**“他們是背叛基督的兇手，猶太人是可憎的殺害基督的刺客，並且因殺害神而沒有贖罪的可能，沒有寬恕或赦免。基督徒不可停止復仇，並且猶太人必須永遠處於被奴役的地位。神一直痛恨猶太人。所有基督徒都要義不容辭地恨惡猶太人。”**
2. 如果神已棄絕以色列國，那麼教會就是神在地上的代表。教會因此必須在神眼中是與以色列同等的。於是，一個神學理論必須被建立，得以使教會承接神對以色列的應許。
 3. 早期教父對情況的錯誤理解，使他們不瞭解也沒有注意到保羅在羅馬書 11 章的警告。他們對神的策略和計劃及以色列人被蒙蔽的緣由完全無知。
 4. 他們開始對“原來的”枝子“誇口”。

“不是基督教的信仰仰賴猶太教，而是猶太教仰賴基督教”——伊格那修（Ignatius），他是在安提阿的第三任主教（這好像是說猶太人被接在基督徒的根上，而不是倒過來的）

- F. 這些教會早期的外邦領袖並不瞭解，他們得以被帶領進入神的家是出於神的憐憫，也因著以色列的跌倒，並且他們有一個特別的角色，就是挑起以色列民族的嫉妒，使他們能接受他們的彌賽亞並被帶回到自己的家中。
- G. 這正是保羅在羅馬書 11 章所要表達的。

IV. 不可向枝子誇口— 保羅的警告

羅 11 : 1-25

1 我且說、 神棄絕了他的百姓麼？斷乎沒有！

8 「神給他們昏迷的心、眼睛不能看見、耳朵不能聽見、直到今日。」（我們不應該期望他們通國都瞭解）

11 我且說、 他們失腳是要他們跌倒麼？斷乎不是！

17 若有幾根枝子被折下來（以色列拒絕耶穌不信的那部份）、你這野橄欖得接在其中（外邦信徒與信主的猶太人—神家中歸信的那部份，被接在一起。外邦人若沒有活的猶太根就沒有任何權力）、一同得著橄欖根的肥汁。18 你就不可向舊枝子誇口、若是誇口、（也就是說，如果我們知道作為（主要是外邦人的）教會，因著以色列的不信，我們現在成了神在地上的見證人）當知道不是你托著根、乃是根托著你。19 你若說、那枝子被折下來、是特為叫我接上。20 不錯，他們因為不信、所以被折下來（不是因為神恨他們）；你因為信、所以立得住。

你不可自高、反要懼怕。21 神既不愛惜原來的枝子、也必不愛惜你。22 可見 神的恩慈、和嚴厲；向那跌倒的人、是嚴厲的。向你是有恩慈的，只要你長久在他的恩慈裡；不然、你也要被砍下來。

23 而且他們（以色列全國）若不是長久不信、仍要被接上。因為 神能敷把他們從新接上。24 你是從那天生的野橄欖上砍下來的、尚且逆著性得接在好橄欖上、何況這本樹的枝子、要接在本樹上呢？（以色列國家的領導和整個民族會藉著認識耶穌而一同進入神的家）

25 弟兄們、我不願意你們不知道這奧秘、（恐怕你們自以為聰明）就是以色列人有幾分是硬心的、（他們的確有屬靈的蒙蔽，但故事不是到這裡就結束）等到（他們只被蒙蔽一段時期…但終將結束）外邦人的數目添滿了。 26 於是以色列全家都要得救（這是指馬太 23：39 所暗示的餘民）

- A. 保羅寫羅馬書以對抗那時正影響羅馬教會的早期替代神學的種子
- B. 當革老丟在位的時候，因為“基督徒”擾亂公共安寧造成所有猶太人在公元 49 年被逐出羅馬。使得教會這時成了全部外邦人的教會。
- C. 革老丟死後，他的繼位者尼祿皇帝允許他們回來，歸回的猶太人包括反對教會的以及以前教會中的猶太會友。後者再度與外邦人團體融合時，面對極大的困難。
- D. 與不信猶太人的對立以及猶太信徒的離開，助長了一個觀念，就是神與以色列完全脫離關係而將注意力轉向外邦人。這似乎導致早期替代神學的形成。
- E. 保羅認出這個問題的根源是驕傲。外邦人信徒認為他們比猶太人優越。
- F. 保羅針對外邦信徒的這個錯誤假設，寫信糾正他們的態度。
 - 1. 他特別強調說，神並沒有棄絕以色列——“斷乎沒有”——1，11 節
 - 2. 他解釋說，猶太人的不信是由於一個超自然的蒙蔽（換句話說，他們被任憑作自己的選擇——反對上帝）
 - 3. 因此直到外邦人人數滿足，猶太人信主的將是少數。
 - 4. 這並不表示外邦人的教會取代了以色列人的地位。
 - 5. 這棵猶太“橄欖樹”仍是生意盎然，且是猶太人及外邦人生命的源泉。離開了這猶太的根，我們必將死亡。

6. 外邦人信徒若認為他們是“新以色列”，這將是十足的傲慢。神並沒有創造一棵新樹（族類），祂只是修剪了沒有生命（在耶穌裡的信）的一些支條。
7. 對神在以色列計劃上的無知，將會導致以人本主意的智慧來取代神的智慧，我們可能會有從神的家中被剪除的危險。
8. 神定意成就祂拯救以色列全家的應許。

V. 教義的發展—“我們自以為聰明”

25弟兄們、我不願意你們不知道這奧秘、（恐怕你們自以為聰明）就是以色列人有幾分是硬心的、等到外邦人的數目添滿了。

保羅警告我們如果我們不願意接受這奧秘，我們就會自以為聰明。這正是這麼多世紀的教會歷史中所發生。

- A. 一旦接受了神已將猶太人替代的教義，基督教信仰中猶太的根除了指出耶穌是彌賽亞，就不再有任何作用。因為神已棄絕了猶太人，猶太聖經和傳統希伯來人對聖經的詮釋（徒 2：42 使徒的教導）就不再有意義。
- B. 切斷猶太的根源導致根據希臘哲學和人文思維來發展神學（因為這是早期教父所熟悉的思維方式）。因為排斥猶太根的“愚拙”，早期的教會用人的智慧取代了神的智慧。
- C. 早期教父發展了一套寓意解經法，破壞了原文直譯或字面的經文意思。希伯來的釋經法包含了瞭解字面的原意及寓意的解釋。但是寓意解經絕對不能取代字面的原意。
- D. 使用西方邏輯思維方式，早期教父（特別是俄利根 Origen 和奧古斯汀 Augustine）將舊約聖經中許多經文靈意化，穿鑿附會的作寓言化解釋，而不顧文中字面的原意。雖然字面的意思“適合大部份的基督徒”，但他們認為神會藉著聖經“更深的含意”向靈命更高的人彰顯祂自己。在字面的原意之外，每個經節中都有一個更深刻或更多的含意。

- E. 靈意解經成爲常規而不是例外。“靈意”是所有經文的最深意義——這是直接從帕拉圖來的希臘哲學！
- F. 另外有一些中世紀學者開始跟隨希臘哲學家亞理斯多德的理性哲學思維方式（例如阿奎那 Thomas Aquinas）。這派學者按人的智慧和推理的合理性來解釋聖經。
- G. 由於使用不按字面意思的“靈意”解經法或將經文“合理化”，聖經的意思被人隨己意解釋（也就是說，人決定神的意思——他按自己的聰明）。那些對人是合理的就照原文接受，而不合情理的就使之靈意化。對俄利根（Origen）來說，聖經許多部份如果照字面解釋是理智上無法通過的，或是道德上不能接受的。寓言化使得難以接受的經文成爲可以接受。這基本上是人決定神在祂話語裡的實際意義。

怎樣瞭解聖經是很重要的問題。是人的理性必須服在神和祂的話語之下？還是神和祂的話語必須服在人的理性之下？（The Church and the Jews—by Dan Gruber，235 頁）

- H. 希臘哲學通常與希伯來思維模式相對立。它是屬世的智慧。
1. 它高舉人過於神。
 2. 它強調人獲得知識與智慧的高超能力。
 3. 神說這是“愚拙”

林前 1：20-25

20 智慧人在那裡，文士在那裡，這世上的辯士在那裡，神豈不是叫這世上的智慧變成愚拙麼。 21 世人憑自己的智慧、既不認識神、神就樂意用人所當所愚拙的道理、拯救那些信的人，這就是神的智慧了。 22 猶太人是要神蹟、希利尼人是求智慧， 23 我們卻是傳釘十字架的基督、在猶太人為絆腳石、在外邦人為愚拙、 24 但在那蒙召的、無論是猶太人、希利尼人、基督總為神的能力、神的智慧。 25 因 神的愚拙總比人智慧，神的軟弱總比人強壯。

保羅說，人不可能用自己的智慧（希臘哲學）認識神。但早期的教會正是這麼作：他們尋求以人的智慧來發展他們關於神的知識（神學）。

- I. 結果是：早期的教會以自己的形象造了一個神！一個根源於反猶主義的對神及神國度的歪曲的看法。人對神的看法比神的話語更正確。因而早期教父能通過他們對聖經的“解釋”證實下列這些信仰規條，那是只有他們以他們浩大的智慧才有資格訂定的——因為那些簡單的道理對他們的頭腦來說是不合理的。
1. “以色列”是指歷史上某段時間神的子民，可以是猶太人，也可以外邦人。
 2. 以色列國在神的計劃中不再有任何（國家或政治的）意義。
 3. 耶穌不會在地上有真實的千禧年的統治（最早期的教父都相信真實千禧年統治的觀點，但君士坦丁將基督教定為羅馬的官方宗教後，這個觀點很快就被否定。隨著皇帝信主並支持基督教，千禧年已然來到，教會的時代就是千禧年！）
 4. 耶穌不是身體復活。
 5. 人能積功德以得救。
 6. 以武力使人歸信基督教是正當的。
- J. 以這樣的方式解釋聖經，使教會在其歷史中失去了它大部分的能力，因為它拒絕像這樣的教義：
1. 童貞女生子（太難以致信）
 2. 神醫
 3. 永恆地獄的事實（與教會“傳統”的神的愛不一致）
 4. 一個有位格魔鬼的事實
 5. 人的墮落（從哲學的角度來看人本質上是良善的）

- K. 因為切斷了猶太的根（以希伯來思想為基礎的使徒教導—徒 2：42），我們失去了信仰的基礎。我們所剩下的是空的人文哲學。

“ 理性，我再說，它破壞了我們眼中的信心；在理性中，人使真理順從他慾望的不法權力被‘顯露’出來，並且它拿走了我們最珍貴的屬天的禮物—以尊貴的身份參與神聖‘要有 (let there be)’的過程—它將我們的想法平淡化，將之貶低為平面僵化的‘它是 (it is)’”（舍斯托夫 Lev Shestov）

- L. 問題的根源是驕傲—向猶太的枝子（也就是向神）誇口。神的奧秘是人的理性不能明白的，它只能被神的靈開啓；要這個世界上最偉大的教師們，爲了認識神而撇棄他們高度發達的哲學體系並接受神的奧秘，實在是有辱身份。

林前 2：1-14

1 弟兄們、從前我到你們那裡去、並沒有用高言大智對你們宣傳 神的奧秘。2 因為我曾定了主意、在你們中間不知道別的、只知道耶穌基督、並他釘十字架。3 我在你們那裡、又軟弱、又懼怕、又甚戰兢。4 我說的話講的道、不是用智慧委婉的言語、乃是用聖靈和大能的明證。5 叫你們的信不在乎人的智慧、只在乎 神的大能。

6 然而在完全的人中、我們也講智慧。但不是這世上的智慧、也不是這世上有權有位將要敗亡之人的智慧。 7 我們講的、乃是從前所隱藏、神奧秘的智慧、就是 神在萬世以前、豫定使我們得榮耀的。 8 這智慧世上有權有位的人沒有一個知道的。他們若知道、就不把榮耀的主釘在十字架上了。 9 如經上所記、『神為愛他的人所豫備的、是眼睛未曾看見、耳朵未曾聽見、人心也未曾想到的。』 10 只有 神藉著聖靈向我們顯明了。 因為聖靈參透萬事、就是 神深奧的事也參透了。 11 除了在人裡頭的靈、誰知道人的事。像這樣、除了 神的靈、也沒有人知道 神的事。 12 我們所領受的、並不是世上的靈、乃是從 神來的靈、叫我們能知道 神開恩賜給我們的事。 13 並且我們講說這些事、不是用人智慧所指教的言語、乃是用聖靈所指教的言語、將屬靈的話、解釋屬靈的事。〔或作將屬靈的事講與屬靈的人〕 14 然而屬血氣的人不領會 神聖靈的事、反倒以為愚拙。 並且不能知道、因為這些事惟有屬靈的人纔能看透。

VI. 鬼魔的道理— 替代神學所結的果子

一個與猶太的根切斷了的神學所做的，就是為二千年來猶太人遭受的許多迫害產生了一個聖經根據。

- A. 十字軍（殺害不信的人）
- B. 對猶太人以人血獻祭及褻瀆聖體的不實指控（捏造異端的指控以殺害那些“迫害”信徒的人）
- C. 宗教裁判所（殺害異端——毀滅那些對信仰有妨害的人）
- D. 二戰納粹對猶太人的大屠殺

仇敵的目標一直是要消滅猶太民族（因為牠知道猶太人的接受耶穌會帶來牠的滅亡），而牠一直使用教會作為牠的頭號武器。牠瞭解羅馬書11章。牠知道以色列人只有在外邦人中看見耶穌才會接受祂。只要牠能將二者保持分開就可以延遲牠的滅亡。

VII. 為什麼我們覺得替代神學很有吸引力？

為什麼外邦教會過去和現在想要取代以色列？

- A. 驕傲—神的智慧在人以為愚拙。我們想要有決定權。我們想要強壯而不是軟弱。然而，只有溫柔的人才能承受地土（太 5：5）。
- B. 乃縵的例子（王下 5）。以利沙要乃縵接受謙卑的約旦河以得痊癒，但他寧願要高尚的大馬色河水。我們想要提升自己，但神卻單單賜恩給謙卑的人。
- C. 如果我們不能靠自己的力量跑完全程，我們的驕傲會被冒犯的。
- D. 我們想要得到祝福，但不想理會哪些沒有道理或不能明白的問題。有些奧秘只能靠神的幫助而瞭解，然而我們寧可按我們的形象造一位能用邏輯和人的理性瞭解的神。

“在‘理性範圍內’你能創造一門科學，一個崇高的道德，甚至一種宗教；但要找到神，你必須從身上將那受物理和道德限制的理性的誘惑剝下來，來尋求另一個真理的源頭。在聖經中，這個源頭上刻著那高深莫測的字‘信心’，在那個思維空間裡真理勇敢並歡樂地將自己棄絕給造物主的全權安排：‘願你的旨意成就！’...從這裡，引向一個為墮落的人類所預備的，被理性所厭棄，卻是不可思議的奇妙領域。”（舍斯托夫 Shestov）

“在聖經中，著名的人物不是因為他們的理性出眾，而是因為他們有信心。天然人的理性不能接受神的啟示”（Gruber 238 頁）

E. 我們有早期教會同樣的問題。我們不想與那些與我們不一樣的人來往。

VIII. 神的策略—（以憐憫與溫柔對每個人）

羅 11：11—33

11 我且說、他們失腳是要他們跌倒麼。斷乎不是。反倒因他們的過失、救恩便臨到外邦人、（若不因他們的過失，我們（外邦人）與神不可能有關係）要激動他們發憤。 12 若他們的過失、為天下的富足、他們的缺乏、為外邦人的富足。何況他們的豐滿呢。 13 我對你們外邦人說這話。因我是外邦人的使徒、所以敬重我的職分。〔敬重原文作榮耀〕 14 或者可以激動我骨肉之親發憤、好救他們一些人。（以色列種族的餘民） 15 若他們被丟棄、天下就得與神和好、他們被收納、豈不是死而復生麼。

25 弟兄們、我不願意你們不知道這奧秘、（恐怕你們自以為聰明）就是以色列人有幾分是硬心的、等到外邦人的數目添滿了。 26 於是以色列全家都要得救、如經上所記、『必有一位救主、從錫安出來、要消除雅各家的一切罪惡。』 27 又說、『我除去他們罪的時候、這就是我與他們所立的約。』

28 就著福音說、他們為你們的緣故是仇敵。就著揀選說、他們為列祖的緣故是蒙愛的。 29 因為 神的恩賜和選召、是沒有後悔的。 30 你們從前不順服 神、如今因他們的不順服、你們倒蒙了憐恤。 31 這樣、他們也是不順服、叫他們因著施給你們的憐恤、現在也就蒙憐恤。 32 因為 神將眾人都圈在不順服之中、特意要憐恤眾人。 33 深哉、 神豐富的智慧和知識。他的判斷、何其難測、他的蹤跡何其難尋、

- A. 神的心意是要對猶太人和外邦人都有恩典（32 節），使我們體會到我們需要恩典，也彼此需要。
- B. 因著不順服，神任憑以色列人被屬靈的盲目蒙蔽，但並未忘記他們（25 節）
- C. 神的計劃是讓救恩先臨到外邦人（但是經由猶太人的見證，例如使徒行傳 10）
- D. 外邦人得救會刺激以色列人嫉妒（由五個主要途徑）
1. 外邦信徒將被火煉淨並且摒棄他們的異教／非聖經的習俗。
 2. 外邦信徒將對猶太人心存謙卑（承認他們在神計劃中的獨特地位）。
 3. 外邦信徒將取得他們為以色列救恩禱告的守望者的地位。
 4. 外邦信徒將行走在耶穌的愛裡，並在猶太人受苦的時候伸出援手。
 5. 外邦信徒將帶著神能力和供應的豐滿。他們將是像使徒一樣的耶穌的見證人，在為耶穌作見證的預言的靈中運作（約珥書 2 章）。
- E. 約拿單與大衛的預表（撒上 19-20）

19 : 1 掃羅對他兒子約拿單和眾臣僕說、要殺大衛。掃羅的兒子約拿單、卻甚喜愛大衛。 2 約拿單告訴大衛說、我父掃羅想要殺你。所以明日早晨你要小心、到一個僻靜地方藏身。 3 我就出到你所藏的田裡、站在我父親旁邊、與他談論。我看他情形怎樣、我必告訴你。

20 : 3 大衛又起誓、說、你父親準知我在你眼前蒙恩。他心裡說、不如不叫約拿單知道、恐怕他愁煩。我指著永生的耶和華、又敢在你面前起誓、我離死不過一步。 4 約拿單對大衛說、你心裡所求的、我必為你成就。

8 [大衛：]求你施恩與僕人，因你在耶和華面前曾與僕人結盟，我若有罪、不如你自己殺我、何必將我交給你父親呢。 9 約拿單說、斷無此事。我若知道我父親決意害你、我豈不告訴你呢[定意保護大衛(以色列)抵擋仇敵]。

願耶和華與你同在、如同從前與我父親同在一樣。 14 你要照耶和華的慈愛恩待我，不但我活著的時候、免我死亡， 15 就是我死後、耶和華從地上剪除你仇敵的時候、你也永不可向我家絕了恩惠。 [接上的枝子與以色列永遠一同承受產業] 16 於是約拿單與大衛家結盟、說、願耶和華藉大衛的仇敵追討背約的罪。 17 約拿單因愛大衛如同愛自己的性命、就使他再起誓。 [這種對以色列的愛就是神要賜給基督徒的]。

30 掃羅向約拿單發怒、對他說、你這頑梗背逆之婦人所生的 [悖逆的教會將不能瞭解這層關係，會迫害我們那些與以色列同陣線的信徒]、我豈不知道你喜悅耶西的兒子、自取羞辱、以至你母親露體蒙羞麼。 31 耶西的兒子若在世間活著、你和你的國位必站立不住 [視大衛治理的以色列國(代表耶路撒冷的千禧年國度)為自己權益的威脅]。現在你要打發人去、將他捉拿交給我，他是該死的。 32 約拿單對父親掃羅說、他為甚麼該死呢，他作了甚麼呢。 33 掃羅向約拿單掄槍要刺他，約拿單就知道他父親決意要殺大衛。

1. 約拿單代表與以色列同陣線的外邦信徒；大衛代表以色列國；掃羅代表悖逆的教會。
2. 約拿單知道雖然他目前是王位的承繼人，但神已將它的賜給了大衛。
3. 約拿單決定在大衛被掃羅迫害時保護他的性命。
4. 在這過程中他冒著自己生命的危險。
5. 約拿單與大衛立約。
6. 大衛得以存活是因約拿單對他極深的愛。

7. 約拿單（和他的後裔）在大衛作王後，承受祝福。

F. 約瑟與他兄弟的預表（創 37-46）

1. 約瑟預表耶穌；他的兄弟預表以色列國；埃及預表外邦人的教會。
2. 約瑟預言他肉身的兄弟們會向他下拜（耶穌預言以色列國終必轉向祂——太 23：39 — “你們不得再見我、直等到你們說...”）。
3. 他被自己的骨肉棄絕
4. 他被埃及人接納（在獄中一段時間之後）且最後在他們之中得尊榮（這代表教會在末日時將進入與耶穌的統領權並祂法則的極大的合一）。
5. 法老使他管理埃及全地（猶太人的王成為祂教會的主）。
6. 約瑟在豐年的時候為埃及預備要來的荒年（新婦漸趨成熟—藉著與耶穌的親密關係預備要來的末世危機）。
7. 在危機中，埃及成為週圍列國的供應站（逃城）（神預備教會在災難的時候成為避難所）。
8. 因為飢荒甚大，甚至約瑟的兄弟們也被迫來到埃及。（在大災難的時候，猶太人唯一可以找到安全和供應的地方是與基督徒在一起）。
9. 約瑟在埃及向他的兄弟顯明他的身分（耶穌會經由外邦信徒的生命向猶太人彰顯祂的身分）。
10. 埃及和以色列都因約瑟的智慧而得救（因為“以色列”棄絕約瑟，使埃及因約瑟的帶領而得到憐憫；經由埃及所得到的憐憫，以色列回到約瑟的約—參考羅 11：30-32）。

創 50：19-21

19 約瑟對他們（他肉身的兄弟）說、不要害怕、我豈能代替 神呢。20 從前你們的意思是要害我、但 神的意思原是好的、要保全許多人的性命、成就今日的光景。21 現在你們不要害怕、我必養活你們、和你們的婦人、孩子。於是約瑟用親愛的話安慰他們。

- G. 神會使猶太人及外邦人都降卑。我們會看到彼此相互的需要，和對神的憐憫完全的依靠。
- H. 照著耶穌在約翰福音 17 章的禱告，猶太人與外邦人會完全合而為一。

約 17：20-22

20 我不但為這些人祈求、也為那些因他們的話信我的人祈求。21 使他們都合而為一。正如你父在我裡面、我在你裡面。使他們也在我們裡面、叫世人可以信你差了我來。22 你所賜給我的榮耀、我已賜給他們、使他們合而為一、像我們合而為一。

- I. 神會賜下命定的福（詩 133），祂的榮耀要遍滿這地。